大易則通

仙井胡世安處靜述

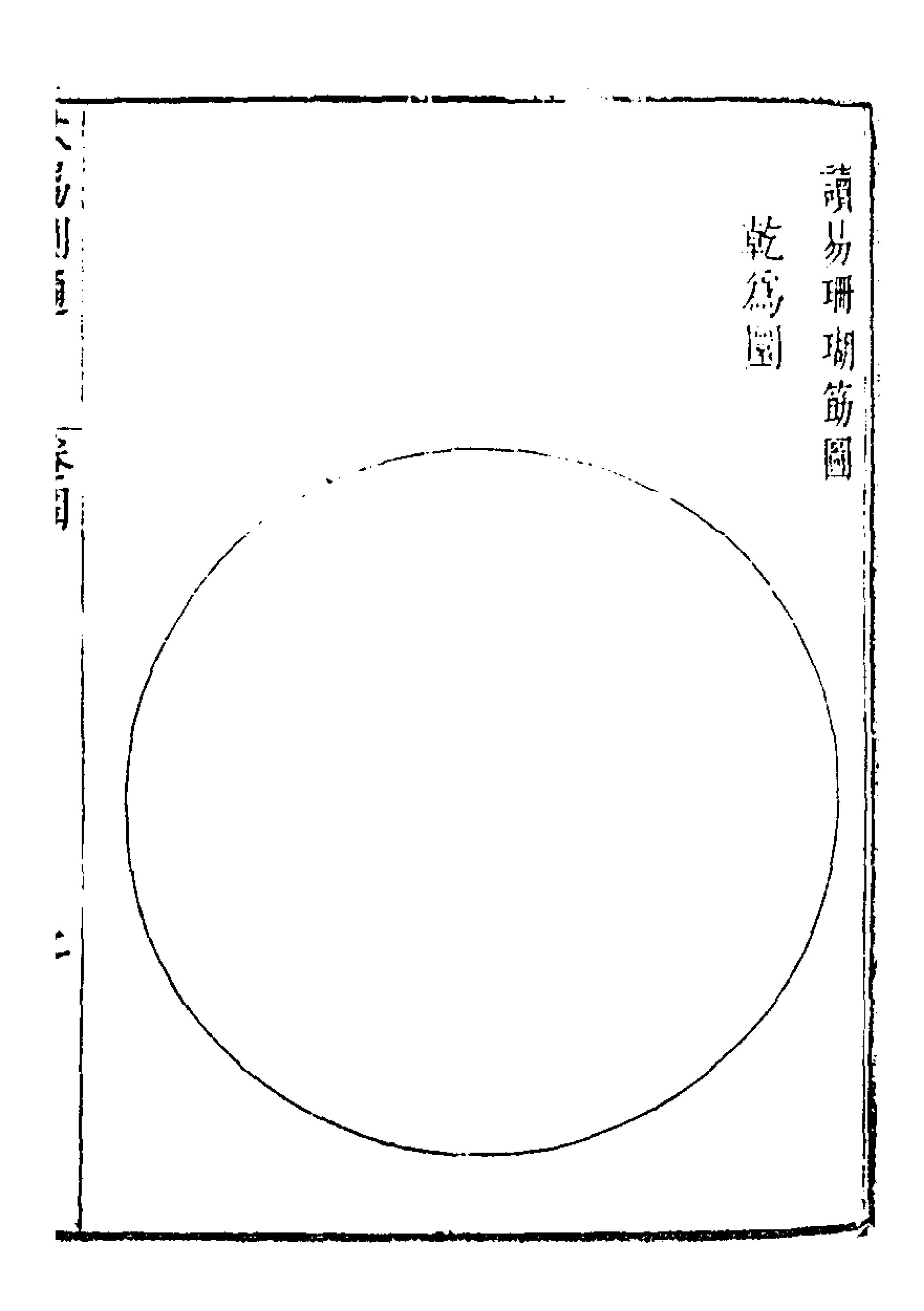
讀易珊瑚筋序

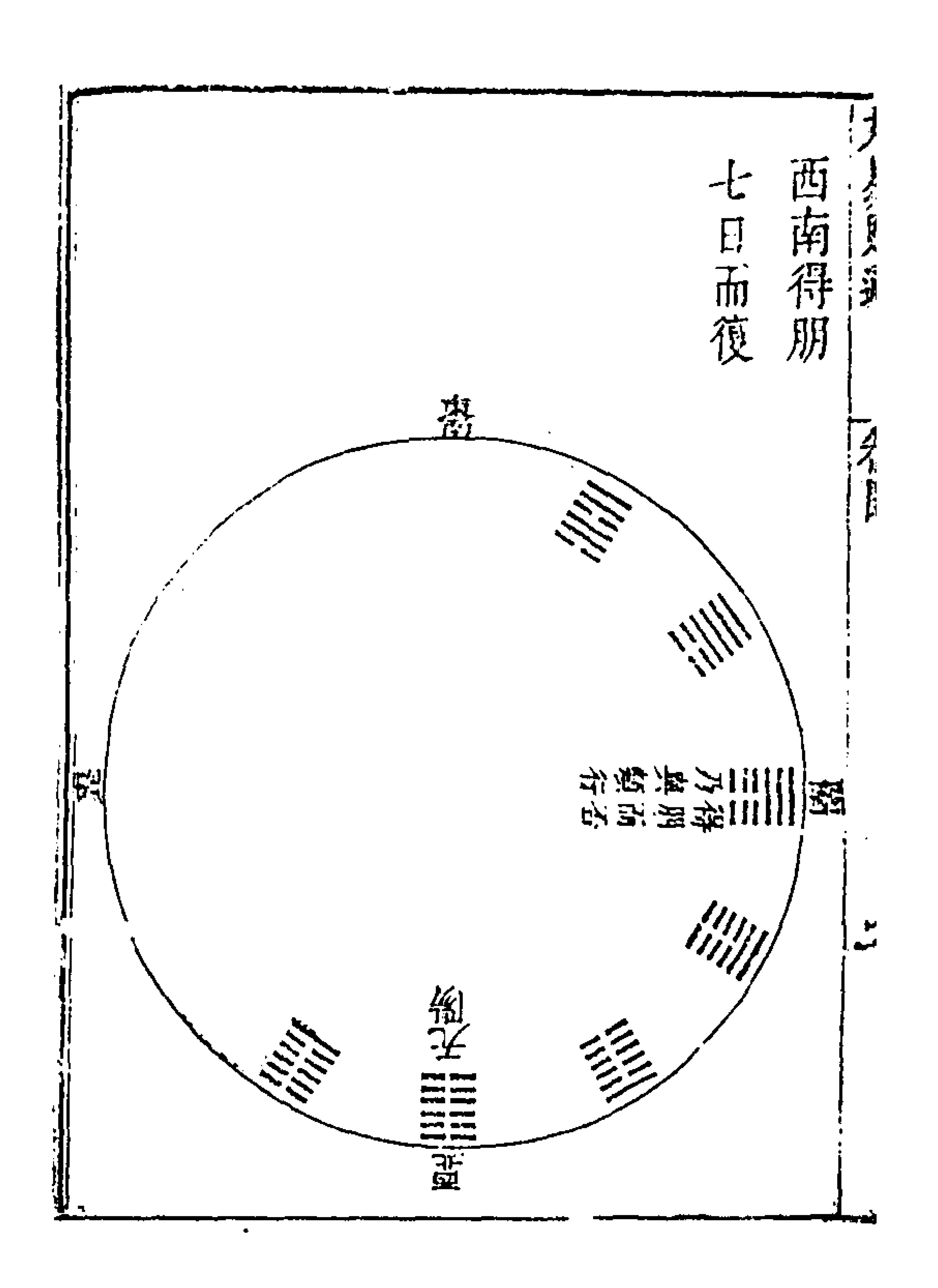
畫前有易吾聞之矣非今人所及也今人以其易爲易且未暇問畫前之易敢問九師以前之易矣如乎又問輔嗣以前之易矣如乎蓋易之亡也久矣世无明眼人易不可見語曰瞻之在前忽焉在後必也盡棄其學卒以學易其庶乎吾性喜易初日日讀之巳乃月一讀之又歲一讀之當其有得目明心開覺今人所謂易異乎吾所聞作讀易二篇內篇說乾坤二卦而止外篇則百物不廢要於使人見易珊瑚爲筋點眼去飛絲取以名

之崇禎元祀日南至長沙羅喻義禹鐘父書

讀易珊瑚筋圖

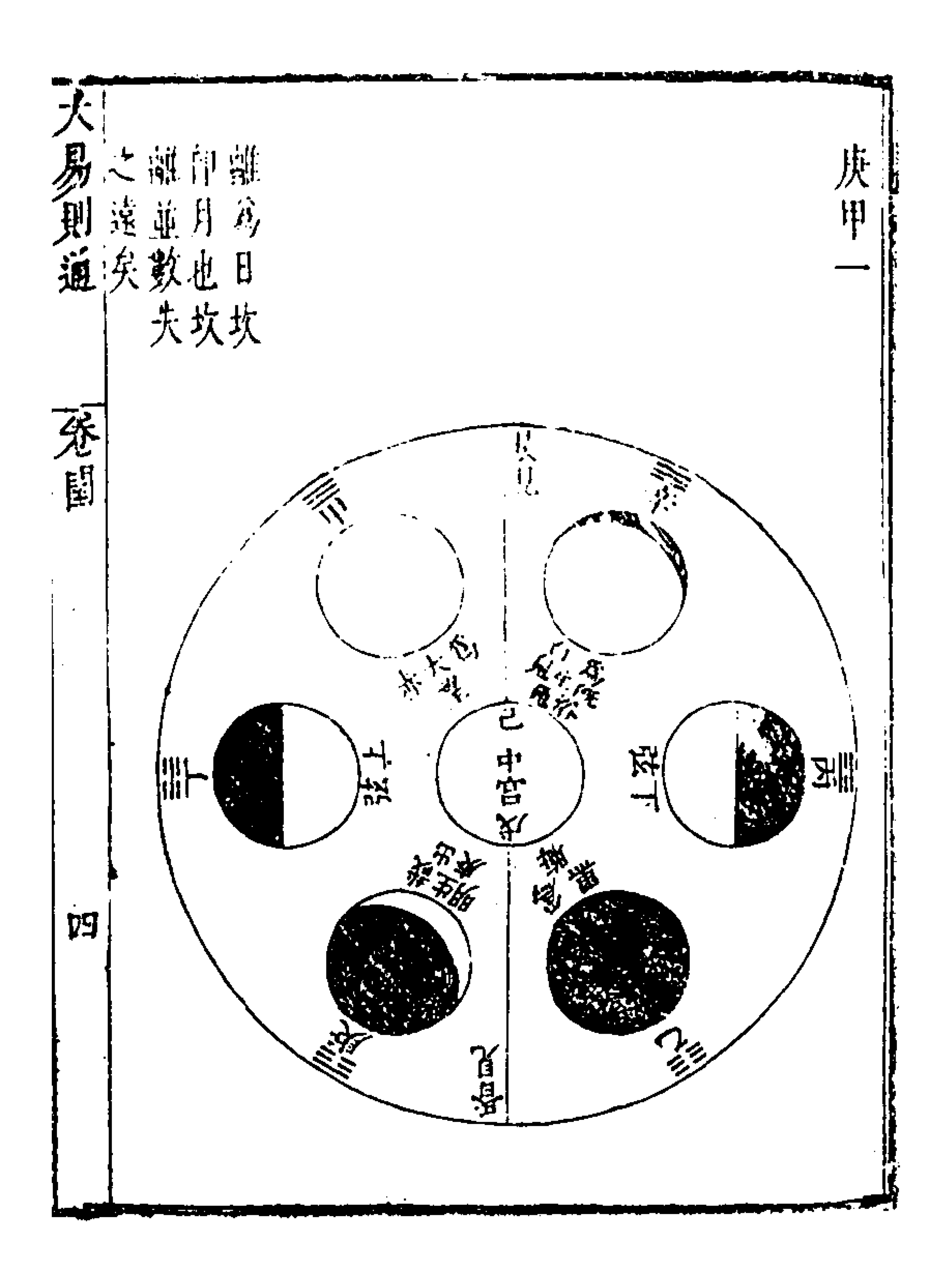
乾為圜

西南得朋
七日而復

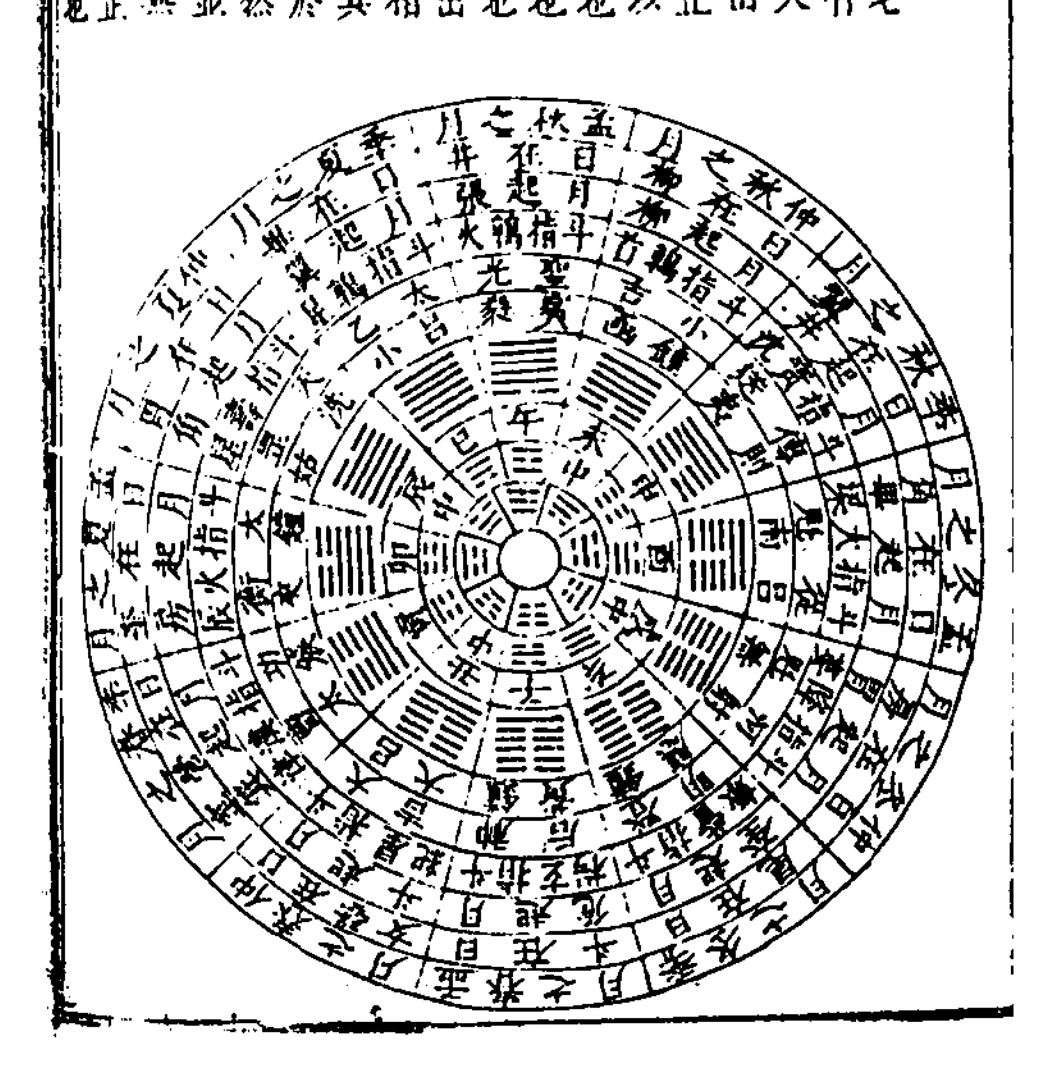
東北喪朋
一日而復

乾之圖一坤之圖二二與一爲三然坤圖西北正位
實尊乾也亥月純坤嫌于无陽而乾位在焉龍戰于
野圜體不缺復通爲一合外篇四圖而成五矣

庚甲一
離為日坎即月也坎離並數失之遠矣
己
中宮
戊
上弦
下弦
丙
乙

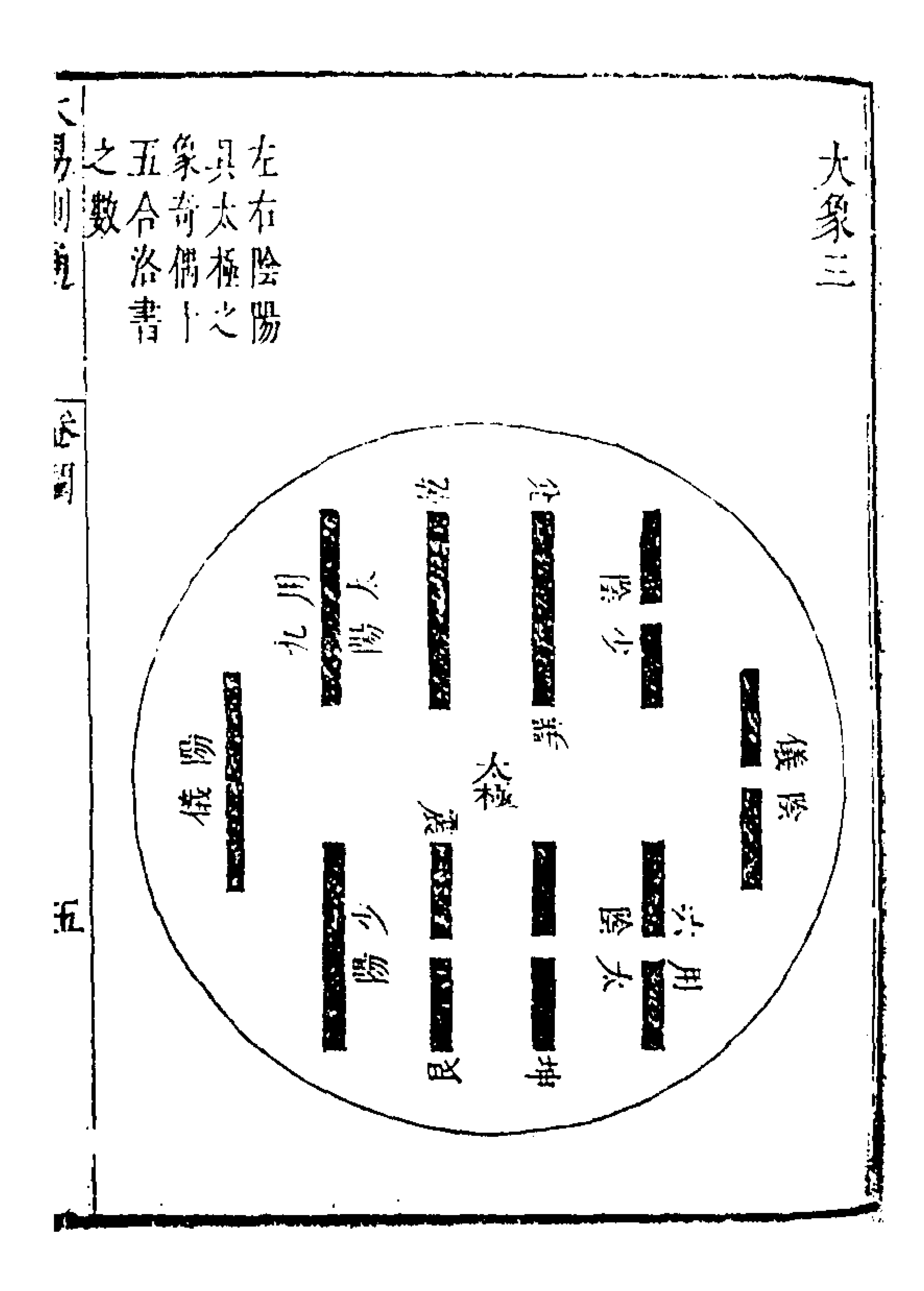
子午二

臨之八月周月也知者七
日來復復姤對也八月有
凶臨遯對也乾之統天天
統也知者夏以寅正連山
首艮艮者寅也殷以地正
歸藏首坤坤者地也周以
天正周易首乾乾者天也
初九潛龍則復之一陽也
是謂春王正月故子孟也
丑仲也寅季也知者帝出
乎震齊乎巽辰居其中相
見乎離致役乎坤未居其
中是則土居四中不愈於
呂氏月令之中央土乎然
而易泰天時者授人時並
行不悖而造化則舉之無
新公羊氏曰十三月為正
月乃知古人立書之妙也

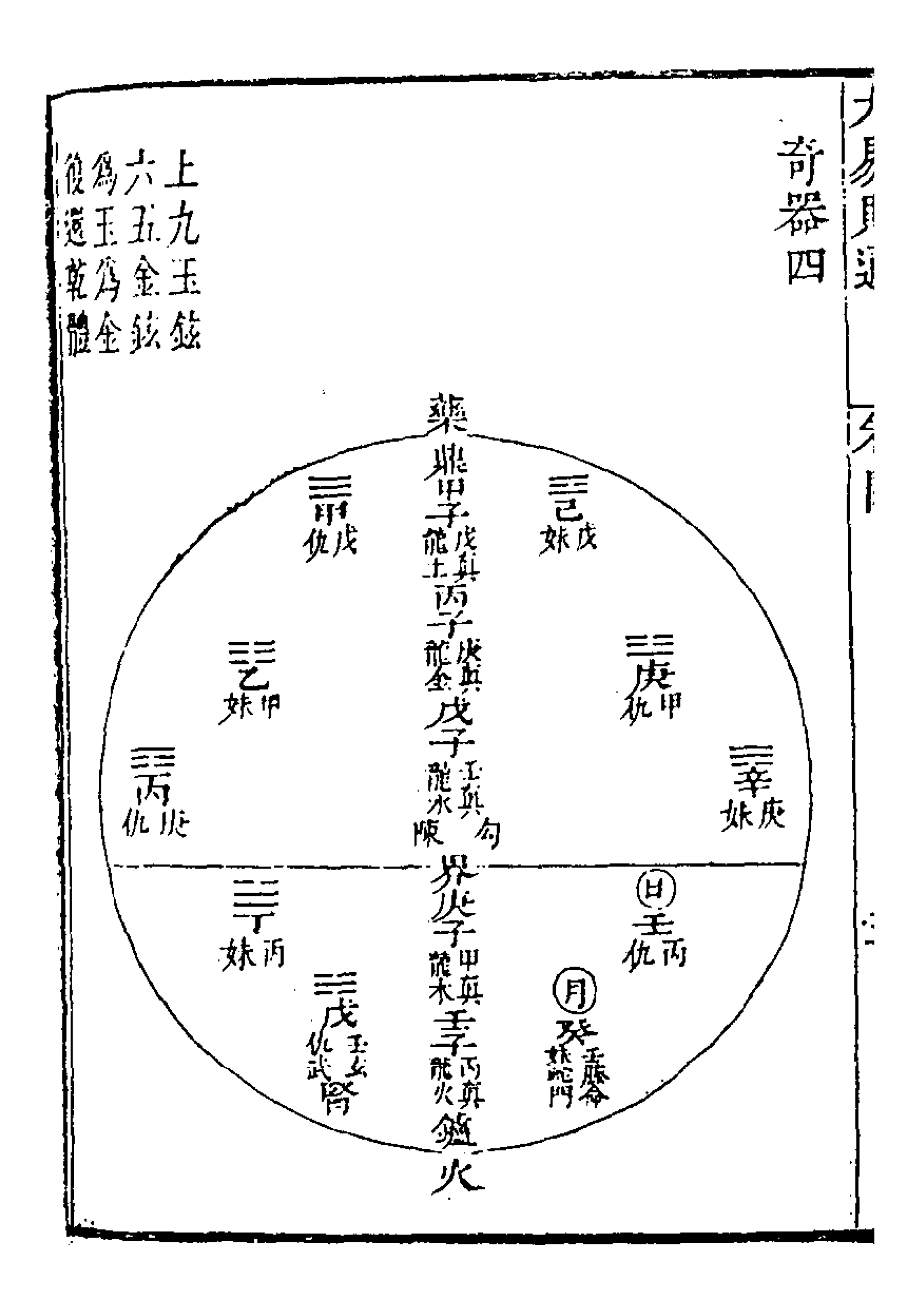
大象三

左右陰陽具太極之象奇偶十五合洛書之數

奇器四

上九玉鉉
六五金鉉
爲玉爲金
復還乾體

畫一而成易者庖羲氏也兆三而成玄者子雲也倍四而成皇極經世者堯夫也若夫天數二十有五者伍其五也因而重之則大衍之數叅之而加以十五則周天之數也傳曰五十者十日十二辰二十八宿也吾聞其語未見其人

讀易瑚璉節

內篇

易无體而有用用九用六也書之乾坤皆易之用也用六而坤之乾其繇曰元亨利貞利永貞也用九而乾之坤其繇曰先迷後得龍无首也夫是之謂易也

别有七過揲亦乾八遇揲亦坤則如之何曰君子觀變玩占不變不占也故曰辭也者各指其所之

乾无首坤无初乾自初潛順之至五天飛而乾備矣過是悔也坤自戰野逆之至二地道光而坤備矣過是殃也六位之有初上其諸歷之閏歟

乾无首坤終之坤无初乾始之乾坤之際如相授矣

天數五地數五乾无首坤无初則仍五也五中數也允執其中

然則數盈于十乎曰不待十也數盈于五亢龍有悔盈不可久

故曰天道不遠三五復反九五之飛六二之動五而復也惕若括囊三而復也此陰陽之分劑人事之節度不足過也君子之有行也不愆于三于五乃止齊焉夫事未有至十分者事至十分則盡矣復何有哉有道者所不處也

初潛隱而未見二見暜爾也三則若四或之五飛而未
集也汨兮其未兆也氾兮其可左右也戒之巳久以待
事也陽之節如是也陰則不然其用如兵其勢險其節
短故曰龍戰行不淹時役不再舉故曰不習習之言重
也善爲像者一鑄而就不更作也善用兵者一戰而定
不再舉也
天以无首爲則地以不習爲道持滿者與天節事者以
地
東宮蒼龍尾加析木之津循火而南至于大角故辰穪
龍焉其位飛其卦夬

夫卦一陽而爲復二陽而爲臨三陽而爲泰四陽而爲壯五陽而爲夬有上六焉猶未純也辰之稱龍不已遠乎曰此所謂知退者也易曰夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也小人之憂君子弗樂也小人之憂君子樂之是樂禍也以此知其弗樂也龍之飛也萬物利見彼无號者焉往哉退居於辰歷階而升不盡一等

龍戰于野飛而集也君子置勝負之小數爭剥復之大分不用決而用戰決者殺也戰者不必殺也易曰神武不殺

龍无翼而飛蛇无足而走得飛走之神者也故不疾而

速不行而至吾乃知无之為妙也易言其蟄陰符言其
起有取爾已
夬有兌澤深山大澤龍所藏也一龍一蛇重乾之象藏
則為龍暴則蛇耳
亢之為言也知得而不知喪孰知喪者其坤乎東北喪
朋乃終有慶
女辭家而適人臣出身而事主喪朋而有慶者也
西南得朋七日而復東北喪朋一日而復七日之復自
午訖子馴致其道天行也一日之復窮上反下不疾而
速神行也

坤之有馬乾馬也龍乾龍也此坤卦也曷爲不著坤物
不使坤主其卦也不使坤主卦者何坤地道也繫乘乾
者也獨馬則牝馬而戰則野戰矣
乾之六龍不爲多坤之一龍不爲少也易曰戰乎乾戰
龍者乾龍也
坤之羣陰莫適主也居上位者非乾孰當之乎臣弑其
君子弑其父亂在下也治臣者君治子者父乾爲君爲
父春秋繫王於天易寓龍於坤上皆辨之於早也
喪謂之得逆謂之順窮謂之通正言若反東北喪朋乃
終有慶非喪之爲得耶易逆數也將以順性命之理非

逆之爲順耶窮則變變則通非窮之爲通耶

龍戰于野其道窮也者猶曰山盡處云爾是謂龍穴雌雄交會之處黃帝堯舜垂衣裳而天下治取諸此也

龍戰武也黃裳文也事先武後文若作梓材旣勤樸斵惟其塗丹雘

四括而三發也美在其中也不爾空囊矣括之奚益

六二直方以大終也

齊稽澄曰男子陽順自下生上故右尺爲受命之根其命在腎女子陰逆自上生下故左寸爲受命之根其命在乳乾順坤逆齊矣

藥物熟用之活人生用之殺人學術亦有然者凡易之道剛柔相易欲變而熟用之也

道有文質卦有單複乾剛坤柔單卦也質而不變則柔相易複卦也文而善變我於易則彬彬矣

右乾坤

外篇

若夫廣大悉備者易之道也月觀其見日觀其行卦觀其變氣觀其化月觀其見幹在其中矣日觀其行枝在其中矣卦觀其變象在其中矣氣觀其化器在其中矣月觀其見幹在其中何謂也

夫易納甲之書也震納庚兌納丁乾納甲候之以昏巽納辛艮納丙坤納乙候之以晨自西徂東无往不復八卦无坎離秉功於戊己也十日无壬癸會朔於日月也

太陰鍊形之術出庚浴鬼受法於易
蠱之繇曰先甲三日後甲三日終則有始先甲三日後甲三日先後數之而皆坤也明蠱矣終則有始哉生明也此出庚之說也
巽九五繇曰先庚三日後庚三日先後數之則仍巽也旣生鬼也此浴鬼之說也
巽之不至爲蠱者九五之力也微矣哉
玄黃赤白黑者易之五色也坤得其黑巽得其白乾得其赤離得其黃離何爲而黃也離己日也黃中之色取諸日也乾何爲而赤也桂滿之夜坎體倍明坎爲赤則

乾爲大赤也巽何爲而白也生魄望後也赤應漸滅故爲白也坤何爲而黑也光景虧晦幽不明也其於地也亦爲黑矣取諸月也諦有之見日月不爲明目若夫目晉精絶蒼蒼然者惟天而已矣惟天爲玄惟易則之故易尊天而尙玄

右庚甲

日覩其行枝在其中何謂也

玉儀之游日起斗牽牛謂之星紀子月也肇於子正於午殷於未辨方正位設卦觀象爰稽三易以定三正則周易爲天統

天尊地卑乾上坤下大明生於東月生於西此先天之卦也

乾位北方徙倚稍西讓道也巽之初晝則坤爻也巽以承乾交讓也公孫碩膚此之謂也西南得朋東北喪朋自西徂東周爰執事此後天之卦也

乾位西北蟄於淵也重乾位東南起於陸也符言其殺易言其生生謂之殺殺謂之生孰知其然此一歲之卦也

先天乾坤爲大故與天地合其德後天坎離爲大故與日月合其明一歲姤復爲大故與四時合其序歲有十

二月月有十二將將神聖爲大故與鬼神合其吉凶先天弗違君道也後天奉時臣道也天且弗違而況于人

定四時成歲民事也三才之道易之全也

六位相得而各有合故律𠯁而呂和斗推而將移

乃奏黃鍾歌大呂以祀天神乃奏太簇歌應鍾以祭地示乃奏姑洗歌南呂以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾以祭山川乃奏夷則歌小呂以享先妣乃奏无射歌夾鍾以享先祖則律呂有合也

二月榆落魁臨於卯八月麥生天罡據酉則斗將有合也

五位相得所以成變化而行鬼神也六位相得所以錯
陰陽而均刑德也
凡易之情近而不相得則凶遠而相得則合臆吾自此
遠矣
右子午
卦觀其變象在其中何謂也
易有太極是生兩儀兩儀生四象
儀象既陳六卦隱見而坎離獨亡其故何也夫坎離者
乾坤二用周流六虛夫何爻位之有哉
凡易之奇其之爲陰凡易之偶其之爲陽六以大終九

求小得

乾坤坎離牝牡往來天地之大美也謂坎離爲乾坤破

體取坎填離有待而然其然豈其然

右大象

氣觀其化器在其中何謂也

易曰歸妹女之終也未濟男之窮也未濟交水火歸妹

交金木故周易終未濟京氏易終歸妹

震上兌下曰歸妹震木也有陽木焉有陰木焉九四爲

甲則六五爲乙也兌金也有陽金焉有陰金焉六三爲

辛則九二爲庚也仇甲者庚也甲乃歸乙妹於庚匪寇

昏媾吉乾大焉以貴行故曰帝也咸恒取女壻家事也
歸妹歸女婦家事也
歸妹征凶女德盛也袁絲郄夫人之坐韓公撤太后之
簾何必呂武
歸妹天地之大義也其惟泰乎是以聖人寄其辭於六
五曰帝乙歸妹以祉元吉
窮神知化者易之妙也巳日革之兌上離下離中有己
范金合土耩耩斯設一化而得金象物鑄鼎也再化而
得木鼎有實也再化而木再化而火以木巽火亨飪也
故曰其三遂不入火二與之俱木三之䰟火二之神不

入於鼎而精水鬼金中以爲實與太一火符相應其斯以爲神鼎與

我仇有疾不我能即解仇爲恩化象也

朱震易傳曰晦日朔旦日月會於壬癸融液坎離之妙一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神繼之者善成之者性

宋人以理言性漢人以神言性其言曰天命者天所生人者也是謂性命木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則知神可以御氣盡性可以至命

爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏見乃謂之象

形乃謂之器器進於象

功成名遂歸於有德苟非其人道不虛行鼎彛爲出哉

右奇器

易道象義序

貞自結髮受易讀百家所雖益讀益疑研想經四十年矣因悟仰首觀天只見其半與人對語只見其面卦其有背而耶離嚮明觀乎頤而象也隨嚮晦艮止所背象也咸有拇脢夬有趾臀背而雙示于乾坤二卦愈明但以言巨口小未能悉道每欲備詮向有智人前斬首以老不勝箠楮矣聊述數語質之　高明箕子茭孳無妄无望易固隨緣可說耳其諸家已詳及是非參差者皆不暇辯論昔鄜遷傳平仲論其遺事茲象義或亦諸家所遺耶抑有先我者耶唯幸教之臨卭臞道人劉養貞

念恒甫撰

易遺象義

☰乾

乾象天堯典四宅測天元亨利貞四測也天大地小人包地外地在三四爻之中人居地上遂有背面分晝夜矣故以日測天謂之卦土圭測影也故其文从圭从卜以月測天謂之爻月有九行交乂如爻字故其文从乂伏羲畫乾只示半象文王繫辭乃示全象周公係乾亦只示半象孔子贊天行乃示全象故乾卦六畫須分晝夜測又分四時測今爲圖上三爻爲出地之天下三爻爲入地之天其象可互見也初與四合爲一圈二與五

合爲一圈三與上合爲一圈參差上下相距各三分之一以準晝夜長短節候升降之數又爲圖以月之青赤黑白四道布於乾六畫上遂成十二又爲六爻字雖合黃道爲九行及周於十二月其又愈多皆爻也此卦爻之實象也始知元亨利貞四字分時測天无有掛漏矣卯進以九章測以元會運世測皆可類推圖見後

彖傳文言

一元統天以周天言其中雲行雨施者坎月也大明終始者離日也終始者南終北始北終南始晝夜相代分至相對東之西西之東也中之昃昃之中也皆日爲政

惟晦朔不可為弦弦不可為望以四方所見但各差一日耳日月夾天遂成晝夜四時此即乾道之變化也資始流形各正保合萬物皆有元亨利貞如以雲雨為油然沛然則但及植物而已品者品題題玉題石造化分明不比黯黯人間也時乘者亦有不乘之時以龍為馬稅駕何所況龍潛亦可乘此二義惟見群龍无首者能見之也四德仁禮義守皆露惟智不露而曰貞固貞固之智與分別知見不同此是勞坎作用非事現成因其故然而已如以相見之離別白料理是智之鑿也人生止緣錯認智因錯用智逐事趣物如火焚飛若澄然如

一泓水鏡任是風來生波月到留影總於本體不礙也君子行此者時位不同行亦不同也大哉乾乎剛健者初與上也中正者二與五也純粹者三與四也精者三四爻之間即地也天以氣中之精凝而爲地地以精中之氣化生萬物皆天也羲皇以六爻發之无遁情矣時乘二句與前不同天也二字當另爲句言六龍之乘因其自然莫之爲而爲者天也天下平謂風雷木火山澤皆天之下无所偏勝故謂之平此道惟黃帝堯舜足以當之故曰垂衣裳而天下治取諸乾坤

大象

天行有左右一日一週者外郛左旋也內則除二十八宿週天以千年計餘七政右行遲速不等曆家以昏旦中星日躔月離月會歲會盈朒餘分齊之而行健之用乃成歲功君子自強亦有左右斡旋疾徐盈虛之妙通身如璿璣玉衡錯行代明總无差忒方謂之自強息有止息生息二義言不見其何所起何所止也群龍无首之用正是如此故行健一語九天之象已備太玄所稱九天實本於此其以應之一玄為中天之中象日以統八十玄卽大明終始之象義也延行六甲與斗相逢卽時乘六龍之象義也其甲申甲戌甲子之龍統在潛內

周公未發而楊子發之可謂知易矣

六爻

六龍皆在地中非天上物正月在潛二月乃見至六月則亢矣亢者龍自五月後已爲陰氣所激至六月大雨時行龍之精華發洩太過故謂之亢因謂之悔亢則必戰坤之龍戰當在此時不在十月純陰之時也亢戰之後復歸於潛潛自八月至正月據十二時之半見飛亢等儀龍之半用耳龍神不可測爲祥爲孽吉凶幻化不常憂患不與民同以象天道之治亂禍福神不可測也鳳麟雖瑞不與易矣不止取象於純陽也或曰六爻三

圖以度晝夜南北似矣於易中復姤消長之象不同何也曰此就人居地面所見而圖之爲乾之實象復姤消長猶虛象耳羲圖乾盡午中坤盡子中陽生子中陰生午中乃爲實象若左右平分三十二卦離盡卯中坎盡酉中乎二陽之臨至兌乃見三四五陽皆在乾宮何太迫也且如以復姤卦氣配周公取龍之象則子月龍潛是矣豈丑月龍見乎正月爲泰是矣豈九三尚潛乎彖各有取並行不悖耳且三圖以義揆之亦有當者初在下之下四在上之下潛固在淵躍亦不離淵潛非憂違躍非樂行故初與四合德也二在下之中五在上之中

飛見同用大人同稱謹信學問作之師龍虎先後天作
之君故二與五合德也三居下之上上居上之上亢與
厲同遇惕與悔同意知至知終爲君子知進退存亡而
不失其正爲聖人乾以易知之知獨屬此兩爻故三與
上合德也孔子五贊六爻多有微詞如下也時舍也非
之初爻亦具之潛淵蟠泥龍之神不可知乎大人之贊
合德合明二五合贊也聲氣燥濕亦二五合贊也至上
之贊曰貴而无位言神化之極无可位置也高而无民
者非常之原黎民所懼也賢人在下位而无輔者神聖
莫能及也臯夔不能輔堯舜以傳子伊周不能輔湯武以

揖讓孔子作春秋游夏不能賛一詞皆是也知進不知退者當亢災之會欲以天道之正與天下萬世共進之存之得之退亡與喪所不暇計豈不能知哉其不知正其知而不失其正也再言其唯聖人言非聖人不能備極耳六十四卦文周皆一例繫詞惟孔子賛乾不厭重復取象甚繁事象理象人象物象虛象實象无所不有天大矣无事无物非天象也何必區區按圖索驥如變四得巽爲進退象之類哉

用九

初爲一九數二爲十八數三爲二十七數四爲三十六

數五爲四十五數上爲五十四數合之得一百七十八數加一倍爲三百七十八數除盈虛各六數得三百六十六數以當期三百有六旬又六日以閏月定四時成歲故曰乾元用九乃見天則卦內象義除諸儒已悉者統不辯論

乾元

乾始萬物乾安從始元是也翼曰乾陽物也天亦萬物中之一物耳元者天地之父母也乃統天者天外有天猶人外有人耳統之者君之也人知乾爲君爲父抑知有天之君父乎知此可遊於天地之外不作變中轉變

矣

御天

天麗星辰傳不言星星在御天何㘽按漢書天文志北斗七星爲帝車運於中央所謂璇璣玉衡以齊七政也杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗時乘六龍以御天者御此也其五星所合散犯守陵歷鬭食與帝御不相及也

田淵

天有兩天田星一在天南角宿之間二星是也一在斗

牛之間九星是也又有天淵十星亦在斗牛間布如井字安在田淵非天象乎

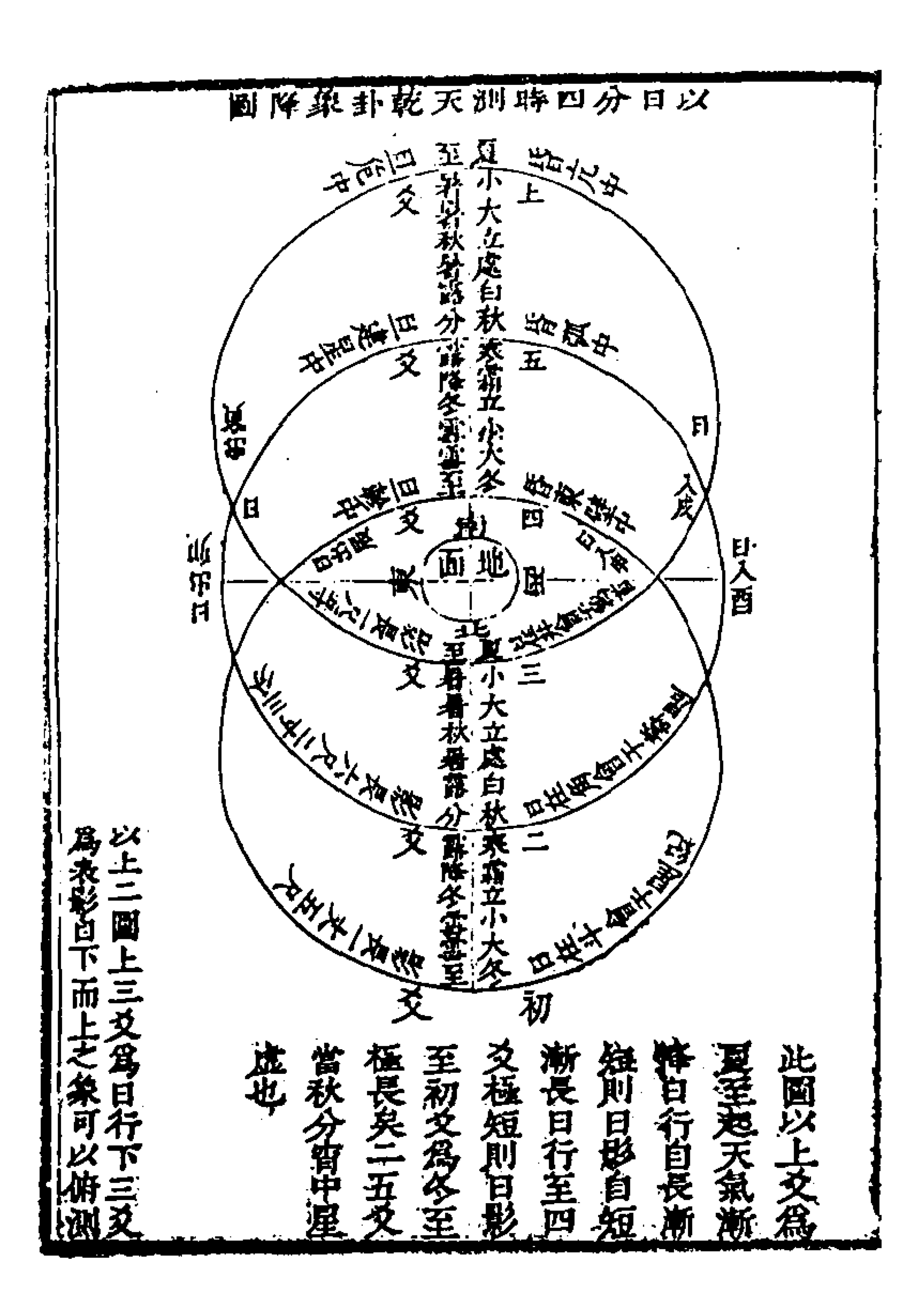
亢龍

亢宿在天正南陰陽家稱亢金龍是也六龍之精亢宿領之故亢爲龍中之聖超於君子大人之上也

以日分四時測天乾卦象升圖

此圖以初爻爲冬至起天氣漸升日影自長漸短則日行自短漸長日影至三爻極短則日行至上爻爲夏至極長矣二五爻當春分日中星鳥也

以日分四時測天乾卦象降圖

此圖以上爻爲夏至起天氣漸降日行自長漸短則日影自短漸長日行至四爻極短則日影至初爻爲冬至極長矣二五爻當秋分晉中星虛也

以上二圖上三爻爲日行下三爻爲表影自下而上之象可以俯測

以日行分晝夜南北出入測天乾卦象圖

此圖以上三爻爲出地之天爲晝爲南下三爻爲入地之天爲夜爲北天氣升則南增北減天氣降則南減北增昏旦日影與前圖同但以東居右西居左以便仰觀

以月行測天乾爻象圖

交 上 交 五 交 四 交 三 交 二 交 初
黃道 赤道 白道
南 西 地 東 北

月有青赤白黑各二道並日行中道爲九行今姑各舉一道共四道以初爻當北上爻當南二爻當白黑道之間五爻當青赤道之間三四爻當白行黃道之間十二爻交布於四隅縱橫上下互成爻字故曰以月測天謂之爻以此圖仰觀自見若易東爲西可以俯測月影也

䷁坤

坤彖辭傳象文言

地居天中原有背面中國之地負北面南故坤象地當止就地面觀之初爻在北上爻在南中四爻左東右西坤有辰戌丑未四土居四隅以文王八卦象之未土當坤位故未土爲坤之眞氣離火母氣在先兌金子氣在後西南之土子母相接故云得朋若東北丑土前則尅水後爲木尅前後无侶故云喪朋戌土居西北爲先生金之餘氣也金盛土衰水不受制得金而旺故戌爲先迷也辰土在東南爲後木生火則尅土不專土得火則

生氣相引故辰爲後得也坤氣東升西降升則象龍如牝得牡以陰從陽无煩造作爲主利降則象馬如牝離牡正靜退守爲安貞此坤卦辭於文圖卦氣皆實象也又以羲圖卦氣象之巽居西南一陰始生爲得朋震居東北一陽姿陰爲喪朋艮居西北陰下剥陽爲先迷兌居東南陰得陽用爲後得喪朋之後坤進而從陽如牝得牡爲主利得朋之後坤退而自守如牝離牡爲安貞故卦辭亦羲圖實象也以上進退皆以日測與乾同也又以月行象之正西三四爻之間爲酉晦朔之交日月同沒於此進而西南生明爲得朋至上爻之中正南爲

上弦以至於望皆得朋之類也望後生魄退至東北爲喪朋至初爻之中正北爲下弦以至於晦皆喪朋之類也其中東北隅爲幾晦之地是謂先迷東南隅爲幾望之地是爲後得自朔至望月得日如牝得牡陰順從陽爲主利自望至晦月離日如牝離牡退而自守爲安貞故以月測地地卦辭皆實象也又以人事象之文王興於岐周在西化行江漢在南故云西南得朋紂都朝歌在東北冀兖青之地文化未敷皆在東北故云東北喪朋喪朋之地念想不到靜守臣服如牝隨牡故曰先迷又曰安貞得朋之地率以事殷柔順之至天命所歸故曰

主利曰後得也故以當文王與紂測之卦辭皆實象也
彖傳文言諸儒已悉試詳德合无疆行地无疆應地无
疆以地合天以君子應地柔順利貞以下非文德其孰
能當之故象曰勢商周之際厚德者載之乾時坤勢勢
便將乘皆天授非人力也至文言數語地道人道玩之
皆如對鏡現影不獨贊坤而遺君子攸行也

六爻

初爻詞如逆將來上爻詞如追既往初六一陰始生五
月之爻居下象履陰生後履九月之霜履十一月之堅
冰皆勢所必至也故周公逆其至孔子歎其致上爻爲

十月純陰之時則天地玄黃判隔矣追憶夏秋之際一陰以至三陰龍尚未潛陰陽氣等陰疑而陽嫌嫌疑之際龍激而奮必至同類相戰如當亂世不惟君子與小人仇君子亦自相仇如疑牽羊之後慍遇雨之人皆爭嫌疑之地龍以氣稱反以血稱以龍之未潛故也若離類而反潛於淵安有此戰此傷乎于野者同人之事龍上則於天下則於淵奈何與人間事哉夫一治一亂天行之常六七月如處於不治不亂之間爲玄黃混雜之會故龍爭之至傷耳隆冬天色黯黑故云玄地上草木枯落故云黃陰極之候亂極之象故君子悲夫道之窮

也夫弑父弑君春秋之所以作也而孔子嘆其漸於初如自后稷公劉以至於文其積善之餘慶乎自誅紂之後簒奪相踵其積不善之餘殃乎辨之不早馴至爲无天无日无父无君之春秋戰國是誰之過歟盡美未盡善未盡善卽不善之始積矣中四爻諸儒已悉不具論

用六

初爻一六數二爻二六十二數三爻三六十八數四爻四六二十四數五爻五六三十數上爻六六三十六數合之得一百二十六數坤偶加二倍合之得三百七十八數除盈虛各六數得三百六十六數當朞如乾故曰以大終也

☴巽

巽爲風風者天地萬物之命也天地萬物皆陰陽二氣所爲氣即風也風无形能形衆形天地萬物之寓形歸盡風之聚散而已故天不能處地不能運山不能行澤不能止水不能燥火不能濕雷電不能冬發風則无所不能故天地定位風定之也山澤通氣風通之也水火相逮風逮之也雷風相薄風薄之也抑木與木相摩則然故電也老子曰天地之間其猶槖籥乎巽者八卦之槖籥也風畫以八（音昧）入之變畫也風善入善變故變文象之象八風也內从虫（音虺）百虫之屬皆風所化五行惟

金不化亜以金制風風木也天地絪縕男女搆精孳尾傳沐皆謂之風至風俗風教風情風韻風信風角无一不以風稱无一非風之相及也羲圖巽居乾右文圖巽居乾左明乎天之外郛左旋七政右行皆風左右之也重巽者貞巽爲渾沌未分胎卵未脫么荷穀種秄氣內含天地萬物未生以前之風也悔巽爲二儀既判胎卵既育勾芒甲拆枝葉扶疎天地萬物既出以後之風也翼贊巽曰巽德之制曰巽稱而隱曰巽以行權八卦中獨舉巽爲履謙八德之制之稱之權則不惟齊治均平如時雍二南之風爲用風之微即身心意知內尤當審其

風之喬移致其風之喬用中庸曰知風之自是也繇詞雖指人事皆乘風德詞曰小亨言飄疾怒號大者非亨蜩翼芥蘖藏於鍼芒深羽毬毛細於絲影入无間出无倫小莫能破乃風之亨也如風行天上推轉大員其力大矣而曰小畜畜者範圍不過之義非止而不行也攸往利見皆以小致亨如風之往則行无轍跡如風之見則鍼芥相投不然飈浮之氣所慢未化何利之有彖傳曰重巽以申命蓋並指風德示人使人象之有申舒申飭二義皆命之流行不已也不曰剛中正而曰巽乎中正乃不顯之德无聲无臭志行者不行令而行意君子

之德也順乎剛如順乎親之順至柔馳騁至剛也此義如蠐脂軟玉脇氣毀犀風力所靡不知其然故利也象曰隨風巽風无斷續時時物物常變生殺隨其所轉稱隱行權之妙一言隨巳悉矣隨有四德執非風德耶命與令義原差别令爲文誥尙口屬兌正與巽反文誥之屬當在行事之類耳初六進退乾四爻之或之疑也巽初善入象武人之貞師有左次豈武人必主進耶知進知退乃爲貞耳故審於志志者巽之稱隱也二爻入于牀下其入太卑史巫並用其用尙鬼以其得中巽之行權也三爻剛躁頻入則有頻不入者亦有非所入而入

者量而後入可入而後量乎進退失據故曰志窮四象田四驅四面象四一陰入四陽中也始入疑於陽故悔順剛故悔亡三品即下三爻反其失以為得不疑不紛不頻故有功耳九五即剛巽乎中正而志行者也先庚後庚周公以補先後甲所未發更命之說及於人事尚於制德未審蓋巽為工正以庚為巽主如鑄工用橐籥抽前掣後風乃為用耳庚金氣也風通於天地上下而管於庚猶人呼吸通頂踵而管於肺也此義在天則五氣之運以年計在地則入風之轉以月計在人則七日之復以日計周文皆言日人道也金為天一之氣寄形

於肺有五管內通五臟外達於喉而腦後一穴名風府爲庚金眞氣之宅喉之運肺氣也以正氣淸氣達於鼻餘濁氣散於口口閉則風府開而鼻通鼻閉則風府閉而口通二者相反正如巽兌夾於乾之前後而爲反對之卦且口可見而風府不可見故曰兌見而巽伏也義圖八卦在人身各有位置乾居顛頂坤居腹底兌居口鼻離居胸窩震居臍帶巽居風府坎居腎俞艮居尾骶因以十干布之甲居震臍乙居離胸丙居兌口丁居乾首戊己无位爲伏庚之母氣庚居風府辛居坎腎壬居艮尾癸居坤腹臍腹之間坤震之交癸終甲始之地巽

曰原始反終故知死生之說在此此蓋人身天一金精實如木果自二八精通後七日一熟先庚三日丁也精在乾項如果初開花其氣甚稱喜丁火之煖又畏其烈得戊己土氣伏之兩日伏如雌伏卵不寒不熱正得沖和所謂剛巽乎中正即庚之伏於戊己也庚氣得伏藥籥乃勁過此爲後庚一日在辛爲坎腎真水辛新也後庚生意於此已漸也二日到壬尾精臨艮關三日到坤癸關元地戶則胍揉果落種地便生矣然庚氣到丁之日甲氣在震如芽一日到乙離如苗二日到兌丙如花至庚氣三日到癸腑甲氣又到丁矣故甲之後三日丁即

爲庚之先三日丁也此生人之道庚甲循環无端道家所謂順行生人法界火坑是也庚入甲宮是爲巽入震宮於卦爲恒夫婦之道也无初者十干之氣甲始癸終先丁後甲不與焉又伏於戊己爲无初通於壬癸爲有終又在丁无形在癸有形皆无初有終之象也再按八風立夏爲淸明風天干在丙金氣巳生夏至爲景風天干在丁金雖火猛亦伏於戊己故夏秋之間庚凡三伏是爲凉風庚氣始全乃達於閶闔風而秋令正矣閶闔者天地之門戶橐籥之鼓而入也至不周廣莫風三變至坤癸而陰藏于中又卻於條風矣先後庚在天地不

猶在人耶至巽卦畫亦有人象當分背面觀之從面觀之下畫左右足也二爻坤腹癸也三爻震將甲也四爻爲左右手其中空處爲離腑乙也五爻兊口丙也上爻乾首丁也又從背觀之上爻首丁也五爻巽風府庚也四爻左右手也三爻坎腎辛也二爻艮尾壬也初二之間接長強又變坤腹癸也詳後圖　此圖震離兊在前自下而上巽坎艮在後自上而下布以十干除戊己无位干氣卦氣上下流行庚居五爻確然不易而乾首坤腹位於上下接於前後南北儀象宛然矣或曰初四二陰象手足似矣遂與庚甲不相及乎曰是又一說也詳之明

堂內經人之身軀內凝爲地手足外運爲天故以身作
地覲則顚頂崑崙也南弁之山巖額隆準險頰夷胸龍
飛鳳舞萃於中土北峙之山脢平脊突脇寬腰隘尾閭
紫塞或啟或封黃河督也綠脊閭而經西北長江任也
司吐納而潤東南以臨坤腹不涸不盈日沃焦釜矣再
以身作天覲則骨節三百六十以準周天手足十二經
以準十二月起於中焦達於指末起於指末又達於中
焦內有璇璣天樞外有維絡分野陽左陰右應時而行
手少陽當午則君火入柳張之墟足少陰當子則風木
臨牛女之舍手上交爲赤地之天足下盤爲入地之天

巽風所運二陰手足實斡旋之矣雖然風主命不主性
又變動不居者也陰陽並運人禽並生幻祥幻孽吉凶
同門天有正沴人有貞淫或成或壞秉命於庚故巽爲
工各庚也丁癸不謹工疲橐敝巽風无主死期之至可
立而待也道家守庚守中本於此以逆用之蓋竊窺於
易逆數也而黃冠妄傳以甲子庚申日通宵不寐以滅
三尸謬矣至推之人事五巽主也更庚也布秋令革然
命皆庚也求有非无爲先三丁寧慮周百世爲後三揆
度湯之興也克寬克仁彰信兆民可謂丁寧於前矣曰
恐來世以台爲口實其揆商周之際不亦明於指掌耶

至周甲子之役抑又甚焉泰誓武成諸篇暴揚罪狀何異三十六封書厥後春秋二百四十年間簒弒三十六隱定後先可勝紀耶可知風如流水愈趨愈下生子曰隆墀禾嘆遠鑿必盈蓋言倡者不早而應者益早也若五音十二律之宣風也宣之易節之難章部系諫渡武象爭渡聲幽而尚鬼渡慚德也武之武也武風之變應捷影響倘亦丁寧揆度未盡善耶上九上窮必下入窮必出得窮必喪正不知丁癸之義者耳老子曰後世必有人相食也噫豈止人相食哉觀易於巽將疾首於天地之竟矣

人身卦氣干氣前圖

乾首丁　前至囟根接兌　後至玉枕骨風府穴接巽

兌鼻丙　上至山根接乾　下至喉下接離

離胸乙　上至喉接兌　下至心坎无骨處接震

震臍甲　上至胸坎接離　下至丹田下接坤

坤腹癸　上至丹田接震　下至長強有骨處接艮

人身卦氣干氣後圖

乾丁

兌後

戊己

巽風府庚

坎辛腎

艮尾

坤腹癸

乾首丁　前至眉接兌後至玉枕接風府巽

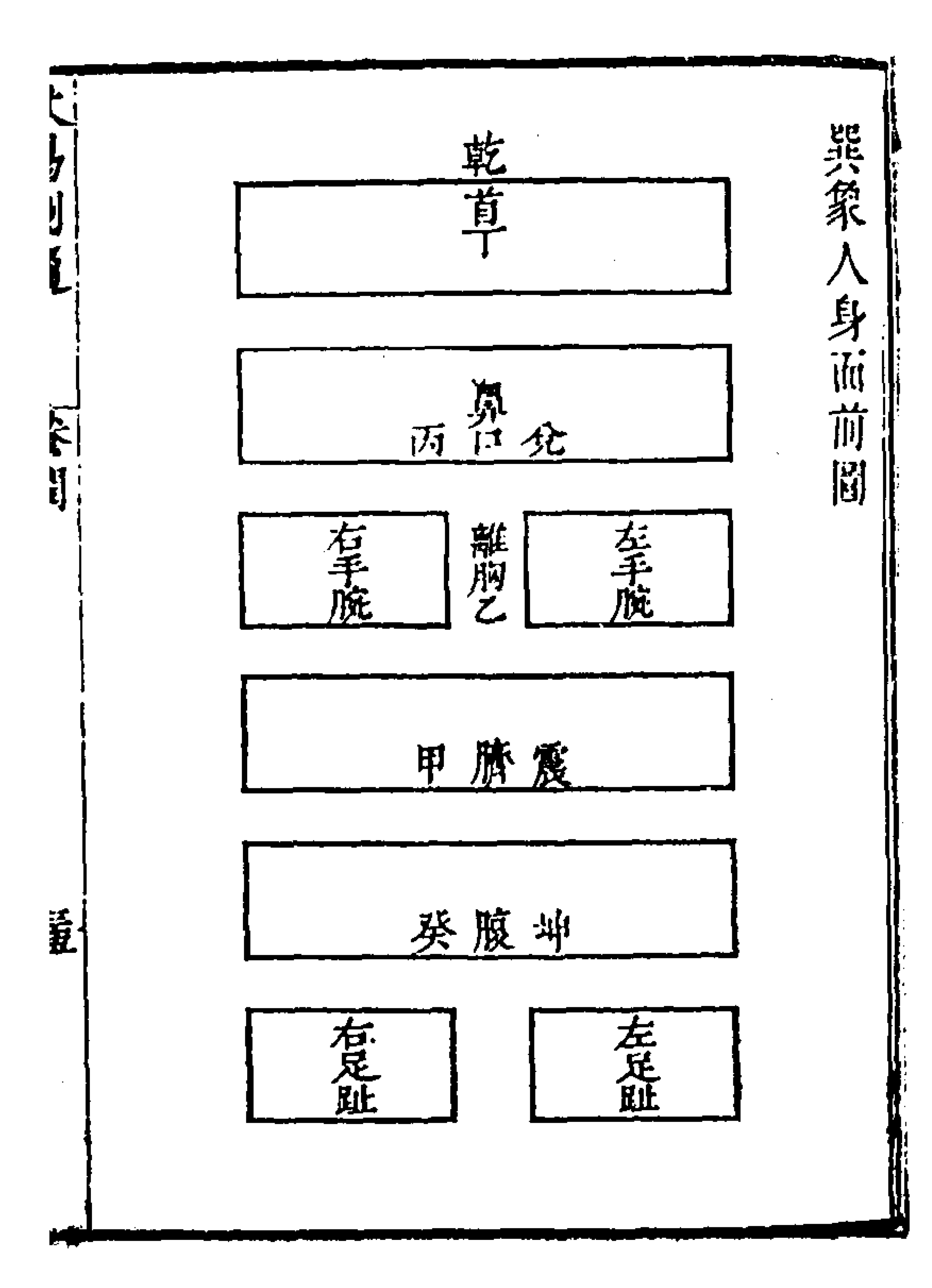
戊己坯　伏于中焦氣通于丁庚之間

巽風府庚　上至玉枕接乾下自脊第一節至第八節接坎

坎腎辛　上自脊第九節接巽下至脊第十六節接艮

艮尾壬　上自脊第十七節接坎下至尾第廿四節接坤

坤腹癸　上自尾骶骨並處接艮前至丹田接震

巽象人身面前圖
乾
首
鼻
丙 口 兌
右手腕
離
胸
乙
左手腕
甲 臍 震
癸 腹 坤
右足趾
左足趾

巽象人身背後圖

䷑蠱

風从虫蠱从蟲音重平三虫也下从血从皿非風之變也卽風之壞也動物有情總謂之蟲人爲蟲之靈者耳天地萬物皆有蟲要人道之終蟲爲敗氣故曰壞也原人道之始則爲生氣故曰事也以其爲生死之門戶君子所慎故曰則傷也其象山下有風者何男八年女七年而精生其象山下出泉蒙蒙者蒙也物之稚不知風也男再八女再七而精溢遂爲山下有風有父母之道矣故蠱爻多取象於父母蓋指本爻爲父母非爻之父母也羲圖八卦按於人身艮居尾骶巽風入之則玉關開而

先天氣壞則爲蠱文圖八卦按於人身艮居牝牡巽風
入之則精氣洩而後天氣壞則爲蠱總爲眞元漏失之
地故曰敗氣也壞也男女容止牝牡相及精氣相交人
道之始生氣也事也然風易邪淫男女非將之感祇滋
喪失所謂巽在牀下喪其資斧者也春秋傳云風落山
女惑男是也君子懼焉故飭也文王繫之辭曰元亨者
風開門闢果蓏振落種實繁滋人類廣庶故曰元亨乾
元資始衆善之長不可謂之邪慝也亨嘉之會於人爲
禮故昏禮必備於六禮六爻也風在山下則爲蠱在山
上則爲漸爲女歸吉也利涉大川者精血相構木木相

巽成男成女隨風所指也故曰利涉也不言貞者先甲三日後甲三日卽貞也甲合在震宮風入之爲恆爲夫婦之道成胎於甲故恆傳亦曰終則有始與蠱同也先甲三日辛再按羲圖辛當坎位於人爲腎人道之始巽風鼓動井地泉達歷艮壬尻尾達坤宮幽都督與任會如果實落地成形故爲震甲也文圖辛當乾位於人爲尾閭人道之始乾剛遇柔戒其女壯歷坎壬艮癸所謂乾戰勞坎成終始於艮也父道之終子道之始亦爲震甲也禹娶塗山書稱辛壬癸甲是也後甲三日丁者胎以七日乃凝一日爲乙而木氣足再日爲丙而火氣生三日

爲丁而火氣足乃達戊己以伏庚之氣故七日自辛至
丁而五行之氣備矣在男子則癸氣始泄甲氣乃達顛
頂木火相生休養巽德以爲庚始之地所謂當致其丁
寧反復者也癸氣施而考道終甲氣承而子道始故曰
終則有始天行也言非人力也初以陰居陽而稱考者
男子本陽陽中有陰少陽數八故男子以八計一八而
陽精升再八而陽精溢也六五之稱父亦然幹爲貞德
知先辛後丁之義者乃可幹蠱使蠱前蠱後有子承考
如木之有幹枝葉花實无有偏枯乃爲幹也厲即飭義
也二以陽居陰稱母者女子本陰陰中有陽少陽數七

故女子以七計一七而陰精生再七而陰精溢謂之天癸癸之終卽甲之始母道也幹母之蠱卽爲母之道人道之始也不可貞者女歸可貞而幹母蠱不可貞如女德尙容蕤裝盛飾皆謂之貞及其爲母倮而交合倮而舉子雖欲貞而不可也母惟一爻者從一而終也三過剛多慾故悔然必有子故无大咎四柔靜寡慾爲裕然必无後故咎五當巽庚之位以德幹蠱必鍾令嗣因子有聲如螽斯麟趾可歌可詠故曰譽也高尙其事者幹蠱以人道言之則爲父母之事以治道言之則爲王侯之事上居卦外不惟不事父母之事亦不事王侯之事父

母之事甲庚順用高尚之事甲庚逆用中有先後之則與用九天則同毫不可差以志用不以事用也有則乃可則也夫蠱者因壞治壞之道也太樸琢矣乃有犧尊璞玉毀矣乃有珪璋童子壞矣乃有人類推之萬物萬事皆然故彖辭彖傳皆可以治道人道通觀之也人道中剛柔巽止之義爲父幹蠱者可以理解卽爲以德相承以治道言則天行人事功過乎分剛上者亢龍之陽也柔下者履霜之陰也陽既亢於上則陰必凝於下天行之剝復人事之治亂皆以象之亂終治始亦象之甲巽苟止義似未該如周衰之際下變上替上之止苟矣下

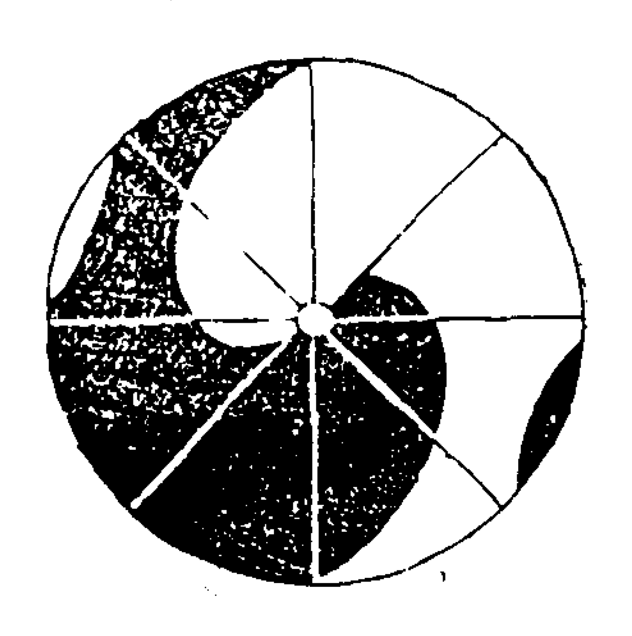
安見有巽耶以愚所聞巽而止者義圖巽居西南悔之以艮在西南第七卦於時為孟秋於風為凉凉風至而天地肅百草具腓為巽而止山氣上阻風氣下落津潤不通木葉始脫壞也擊斂登熟萬寶告成亦為巽而止蓋風入而散之則外發入而止之則內聚終氣始氣並藏於密如蟄斯伏如胎斯受事也壞與事二象二義了然可指此即天地自然之份也至文辭元亨利涉專以事言壞飭二象義在先甲後甲內蓋文圖巽居東南悔之以艮在東南第八卦於時為孟夏於風為清明清明風至无論秀茂長賁草茂木蕃即以蠱計窮水陸之

際根蠐葉蝶絮蟜蜾化何所不有正乾元嘉亨之會也利涉者言山而川在如山天大畜絕无水象而云利涉謙順二卦皆以涉川宜係於艮爻不獨取風木爲涉具亦不以井既濟之變得坎也孔子以治事天行分釋文辭以天行人事可以密符先儒耑以治道言故以甲爲令僅義文象義中一端耳天行亦有令萬物之終始是也巽庚蠱甲成毀相代亦復相因造物且然而況於人事乎虞仲翔卦變之說言交易也與變易之用不同人多以迂曲嫌之殆未深究其說也如此卦賁井既濟之變賁飾也致飾亨盡卽是剝義剝卽壞也而事飭在其

中矣至掘地得泉曰井晝野成疇亦曰井事壞飭之象義宛然並見既濟水火相交亦事壞飭象義宛然並見也仲翔卦變晦翁存於本義中者十有九卦舉一隅耳以此卦推之交易之義深遠可玩若以蠱三四爻一交易之則爲火水未濟各居其方无事无壞矣振民之義諸儒已悉惟育德象義癸終甲始蠱終恒始甲終庚始民以順用高尚者以逆用聖人順逆兩用非知天行者孰與於斯

參伍錯綜圖

揲蓍之法雖皆四數然其初則參天兩地而倚數況掛一并四揲亦五乎

北一南二東三西四五居厥中合十有五交互參伍縱横錯綜而六七八九十備焉

此圖念恒授之於其父子靜先生者類析别疏凡易中仰觀俯察以及近遠之取發明理象數者靡弗備焉準玄首八十有一參伍錯綜特其一耳參伍者相對之義以兩卦之變通言錯綜者相並之義以兩爻之變通言也二卦一分一合相雜以爲變參如先分以乾屯與坎咸旣濟伍如後合以坤蒙與離恒未濟之類二爻一往一來謂錯一上一下謂綜往而上如乾初九變坤上六來而下如乾上九變坤初六之類涇野曰凡數四入則方參伍則員方則體而定員則神而變也錯其數左右相交綜其數幷左右合之也

參伍錯綜

數始於一判於二成於三變通於四五故三參一爲四三伍二爲伍參之謂錯不可勝數不可得辨如算家之三一三十一分極微塵尚有不盡是也伍之謂綜實有可數實有可辨如算家之五一倍作二分合整齊絲毫不差是也數始於一者天之始也乾初爻象之判於二者地之始天之判也乾二爻象之成於三者天外地内乾三爻既成象之三畫卽三極天地已具六子已含故三參一則四巽離兌之畫其數四三伍二則五震坎艮

之畫其數五天涵六子氣凝形結遂爲地故坤畫六即六子合而成地也舍六子外更无所謂地也然則數惟三五而天地之數備八卦之數亦備矣故一與一爲二伍法也一與二爲三參法也一與三爲四伍法也一與四爲五參法也合之得十有五而河圖中宮及四面之生數備矣一與五爲六伍法也一與六爲七參法也一與七爲八伍法也一與八爲九參法也一與九爲十又伍法也而河圖中宮及四面之成數備矣錯之綜之變通極數可盡言哉故以一三爲三二三爲六三三爲九以至於三九二十七合之得一百三十五數以一五爲

五二五一十三五一十五以至於五九四十五合之得
二百二十五數共三百六十而朞之數備矣此卽綜法
也以二百二十五屬陽陽有餘損九得二百一十有六
是爲乾之策以一百三十五屬陰陰不足益九得百四
十有四是爲坤之策而乾坤之數備矣損者三分損一
尙餘六是爲歲盈益者三分益一尙歉六是爲朔虛而
五歲再閏之數備矣此卽錯法也參錯伍綜名異用同
故以三錯一則四以三錯二則五以至於以三錯九則
十二共得七十二數而一歲七十二候並四時五行各
得七十二日之數備矣以五綜一則六以五綜二則七

以至於以五綜九則十四共得九十數而四時各得九十日之數備矣又以三錯乾三畫得九以五綜乾三畫則十五共二十四數以三錯坤六畫則十八以五綜坤六畫得三十合四十八數總爲七十二而乾坤之七十二候數亦備矣又以三錯七十二得二百一十六數以五綜七十二得三百六十數共五百七十六然後極其數以十變百以百變千爲五千七百六十數倍之則萬有一千五百二十也又以三錯九十得二百七十以五綜九十得四百五十共七百二十又以三錯七百二十得二千一百六十以五綜七百二十得三千六百共五

千七百六十數倍之亦萬有一千五百二十也而萬物之數備矣若又以三錯五為十五以三自錯為九以五綜三為十五以五自綜為二十五合之共六十四而因重之卦數備矣又以三錯六十四得一百九十二以五綜六十四得三百二十共五百一十二數又以三錯五百一十二得一千五百三十六以五綜五百一十二得二千五百六十合之得四千九十六而六十四卦引伸觸類之數備矣總之三五即八也八卦一而二二而四四而八正也數一而三三而五五而六七八九倚也故曰參天兩地而倚數天三地兩五也五涵三三涵一體

也兼三才而兩之三兩亦五也兩之故六也兩之者之於六爻即之於六子也用也六子之用人之用也兩之而用者動則用雷散則用風潤則用坎晅則用離止則用艮說則用兌也兼而用之者兼山澤則用咸損故虛而受懲窒懲窒而致虛兼風雷則用恒益故不易之中有遷改遷改之中有不易兼水火則用既未濟故慎辨之中即思患思患之中即慎辨此下學之事後天之用人道也至於參天之用以坎用乾故曰洊至三存而三至也兩地之用以離用坤故曰兩作一明而兩作也故以自強為常習龍德而寓諸膚乎以厚載為繼明人盡

而符於天矣此上達之神先天之用天道也若夫以五
涵三以三涵一以一反始始反无始如羽士云東三南
二北一西四戊己自居以來三家相見爲㭊舉身外之
身緇流云重離六爻偏正回互疊而爲三變盡成五正
中妙挾敲唱雙舉錯然則吉不可犯汙天負而妙不屬
迷悟因緣時節寂然昭著細入无間大絕方所毫忽之
差不應律呂此二氏用參用伍之微愈而講理說數之
迂儒遠矣羲文周孔固在也請以此質之是或一道也

大易則通卷閏

孫蔚先敬刊